

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَاهَرُوا لِنَبِيِّنَهُمْ فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جُرْأَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٤١)

المهاجرون قوم آمنوا بالله إيماناً صار إلى مرتبة من مراتب
اليقين جعلتهم يتحملون الأذى والظلم والاضطهاد في سبيل إيمانهم ،
فلا يمكن أن يُضحى الإنسان بماله وأهله ونفسه إلا إذا كان لامرئ
يقيني .

وقد جاءت هذه الآية بعد آية إثبات البعث الذي أنكره الكافرون
والحوا في إنكاره وبالغوا فيه ، بل وأقسموا على ذلك :

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ..﴾ (٢٨) ﴿النحل﴾

وهم يعلمون أن من الخلق مَنْ يُسَاء ، ومنهم من يُحَسِّن ، فهل
يعتقدون - في حُرُف العقل - أن يترك الله مَنْ أَسَاء ليعربد في خلق
الله دون أن يُجازيه ؟

ذلك يعني أنهم خائفون من البعث ، فلو أنهم كانوا محسنين
لَتَمَنُّوا البعث ، أما وقد أسرفوا على أنفسهم إسرافاً يُشفقون معه على
أنفسهم من الحساب والجزاء ، فمن الطبيعي أن يُنكروا البعث ،

(١) بوله : أسكنه . وبراء في الأرض : مكن له فيها . والمعنى : أي ننزلهم منزلة حسنة
بالنصر وإفدائهم عنهم في الدنيا . [التأموس القويم ٨٨/١]

وإلجأوا إلى تمنية أنفسهم بالأماني الكاذبة ، ليطمئنوا على أن ما أخذوه من مظالم الناس ودمائهم وكراماتهم وأمنهم أمر لا يُحاسبون عليه .

وإذا كانوا قد أنكروا البعث ، ويوجد رسول ومعه مؤمنون به يؤمنون بالبعث والجزاء إيماناً يصل إلى درجة اليقين الذي يدفعهم إلى التضحية في سبيل هذا الإيمان .. إذن : لا بد من وجود معركة شرسة بين أهل الإيمان وأهل الكفر ، معركة بين الحق والباطل .

ومن حكمة الله أن ينتشر الإسلام في بدايته بين الضعفاء ، حتى لا يظن ظان أن المؤمنين فرضوا إيمانهم بالقوة ، لا .. هؤلاء هم الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ، والكفار هم السادة .. إذن : جاء الإسلام ليعاند الكبار الصناديد العتاة .

وكان من الممكن أن ينصر الله هؤلاء الضعفاء ويعلی كلمة الدين من البداية ، ولكن أراد الحق تبارك وتعالى أن تكون الصيحة الإيمانية في مكة أولاً : لأن مكة مركز السيادة في جزيرة العرب ، وقريش هم أصحاب المهابة وأصحاب النفوذ والمطغان ، ولا تقوى أى قبيلة في الجزيرة أن تعارضها . ومعلوم أنهم أخذوا هذه المكانة من رعايتهم لبيت الله الحرام وخدمتهم للوافدين إليه^(١) .

فلو أن الإسلام اختار بقعة غير مكة لقالوا : إن الإسلام استضعف جماعة من الناس ، وأغراهم بالقول حتى آمنوا به . لا ،

(١) يدل على هذا قوله تعالى : ﴿ أَجْعَلُكُمْ سِقَاةَ الْحَاجِّ وَحِثَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا أَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. ﴾ [التوبة] .

يجد إلا الحبشة ؛ ولذلك قال عنها : « إن يارض الحبشة ملكاً لا يُظلم عنده أحد ، فالحقوا ببلايه حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه »^(١) .

وتكفي هذه الصفة في ملك الحبشة ليهاجر إليه المؤمنون ، ففي هذه المرحلة من نصرة الدين لا نريد أكثر من ذلك ، وهكذا نصت الهجرة الأولى إلى الحبشة .

ثم يسّر الله لدينه أتباعاً وأنصاراً التقوا برسول الله ﷺ وبأيعوبه على النصرة والتأييد ، ذلكم هم الانصار من أهل المدينة الذين بايعوا رسول الله ﷺ عند العقبة ومهدوا للهجرة الثانية إلى المدينة ، وهي هجرة - هذه المرة - إلى دار أمن وإيمان ، يأمن فيها المسلمون على دينهم ، ويجدون الفرصة لنشره في ربوع المعمورة .

ونقف هنا عند قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا .. (٤١) ﴾

[التحل]

ومادة هذا الفعل : هجر .. وهناك فرق بين هجر وبين هاجر :

هجر : أن يكره الإنسان الإقامة في مكان ، فيتركه إلى مكان آخر يرى أنه خير منه ، إنما المكان نفسه لم يكرهه على الهجرة .. أي المعنى : ترك المكان مخفراً .

أما هاجر : وهي تدل على المفارقة من الجانبين ، فالفاعل هنا

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢/١٠٢) . وأورده ابن هشام في السيرة النبوية بنحوه (٢٢٦/١) .

سورة النحل

٧٩٢٩

ليس كارهاً للمكان ، ولكن المفاعلة التي حدثت من القوم هي التي اضطرته للهجرة .. وهذا ما حدث في هجرة المؤمنين من مكة : لأنهم لم يتركوها إلى غيرها إلا بعد أن تعرضوا للاضطهاد والظلم ، فكانهم بذلك شاركوا في الفعل ، فلو لم يتعرضوا لهم ويظلموهم لما هاجروا .

ولذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿مَنْ بَعْدَ مَا ظَلَمُوا ..﴾ (٤١) [الفعل]

وينطبق هذا المعنى على قول المتنبي^(١) :

إذا ترحلت عن قومٍ وقد قدرُوا الأتفارقهم فالراحلون مموا

يعنى : إذا كنت في جماعة وأردت الرحيل عنهم ، وفي إمكانهم أن يقدموا لك من المساعدة ما يُيسر لك الإقامة بينهم ولكنهم لم يفعلوا ، وتركوك ترحل مع مقدرتهم ، فالراحلون في الحقيقة هم ، لأنهم لم يساعدوك على الإقامة .

كذلك كانت الحال عندما هاجر المؤمنون من مكة : لأنه أيضاً لا يعقل أن يكره هؤلاء مكة وفيها البيت الحرام الذي يتمنى كل مسلم الإقامة في جواره .

إذن : لم يترك المهاجرون مكة ، بل اضطروا إلى تركها وأجبروا

(١) هو : أحمد بن الحسين . أبو الطيب المتنبي . ولد بالكوفة (٢٠٢ هـ) . قال الشاعر صدياً :
أدعى النبرة في يادية السملوة وسجته أسجر حمص حتى قاب وزجع عن دعواه . وقد على
الحكام والولاة فمدحهم شعراً وحظى عندهم . زار حلب ومصر وبغداد وفارس وقتل بالنعمانبة
على يد فلان بن أبي جهل عام (٣٥٤ هـ) عن ٥١ عاماً . (الإبلان ١ / ١١٥) .

عليه ، وطبيعى إذن أن يلجأوا إلى دار أخرى حتى تقوى شوكتهم ،
ثم يعودون للإقامة ثانية فى مكة إقامة طبيعية صحيحة .

ثم إن الحق تبارك وتعالى قال :

﴿ هَاجِرُوا فِي اللَّهِ .. ﴾ (٤٦)

[النحل]

ونلاحظ فى الحديث الشريف الذى يوضح معنى هذه الآية :

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ،
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها^(١) فهجرته إلى ما
هاجر إليه »^(٢) .

فما الفرق هنا بين : هاجر فى الله ، وهاجر إلى الله ؟

هاجر إلى مكان تدل على أن المكان الذى هاجر إليه أفضل من
الذى تركه ، وكان الذى هاجر منه ليس مناسبا له .

أما هاجر فى الله فتدل على أن الإقامة السابقة كانت أيضاً فى
الله .. إقامتهم نفسها فى مكة وتحملهم الأذى والظلم والاضطهاد كانت
أيضاً فى الله .

أما لو قالت الآية « هاجروا إلى الله » لدل ذلك على أن إقامتهم
الأولى لم تكن لله .. إذن : معنى الآية :

(١) أخرج سعيد بن منصور من قول ابن مسعود أن رجلاً هاجر ليتزوج امرأة يقال لها
أم قيس ، فكان يقال له : مهاجر أم قيس . [أورده ابن حجر فى فتح البارى ١/ ١٠] .

(٢) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه (١) ، وكذا مسلم فى صحيحه (١٩٠٧)
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

﴿ هَاجِرُوا فِي اللَّهِ .. ﴾ (٤٧)

[النحل]

أى : أن إقامتهم كانت لله ، وهجرتهم كانت لله .

ومثل هذا قوله تعالى :

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ .. ﴾ (١٣٢)

[آل عمران]

أى : إذا لم تكونوا فى مغفرة فسارعوا إلى المغفرة ، وفى الآية الأخرى :

﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ .. ﴾ (٦١)

[المؤمنون]

ذلك لأنهم كانوا فى خير سابق ، وسوف يسارعون إلى خير آخر .. أى : أنتم فى خير ولكن سارعوا إلى خير منه .

وهناك ملحق آخر فى قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا .. ﴾ (٤٧)

[النحل]

نلاحظ أن كلمة ، الذين ، جمع .. لكن هل هى خاصة بمن نزلت فيهم الآية ؟ أم هى عامة فى كل مَنْ ظَلِمَ فى أى مكان - فى الله - ثم هاجر منه ؟

الحقيقة أن العبرة هنا بمحرم اللفظ لا بخصوص السبب ، فهى عامة فى كل مَنْ انطبقت عليه هذه الظروف ، فإن كانت هذه الآية نزلت^(١) فى نفر من الصحابة منهم : صُهَيْب ، وعمار ، وخباب ، وبلال ، إلا أنها تنتظم غيرهم مِمَّنْ اضطروا إلى الهجرة فراراً بدينهم .

(١) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ١٦٠) ، والقرطبي فى تفسيره (٢٨٢١/٥) ..

ونعلم قصة صهيب رضى الله عنه - وكان رجلاً حذافاً - لما أراد أن يهاجر بدينه ، عرض الأمر على قريش : والله أنا رجل كبير السن ، إن كنت معكم فلن أنفعكم ، وإن كنت مع المسلمين فلن أضايقكم ، وعندى مال .. خذوه واتركوني أهاجر ، فرضوا بذلك ، وأخذوا مال صهيب وتركوه لهجرته .

ولذلك قال له ﷺ : « ربح البيع يا صهيب » ^(١) أى : بيعة رابحة . ويقول له عمر - رضى الله عنه : « نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه » .

وكان عدم عصيانه ليس خوفاً من العقاب ، بل حباً فى الله تعالى ، فهو سبحانه لا يستحق أن يعصى .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَبِوْاْهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً .. ﴾ (٤١)

[الأنحل]

نُبَوِّىء ، مثل قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .. ﴾ (٢٦)

[الحج]

أى : بينا له مكانه ، ونقول : جاء الإنسان إلى بيته إذا رجع إليه ، فالإنسان يخرج للسعى فى مناكب الأرض فى زراعة أو تجارة ، ثم يأتى ويبيت إلى بيته ، إذن : جاء بمعنى رجع ، لو هو مسكن الإنسان ، وما أعدّه الله له .

(١) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (١٥٦/١ ، ١٥٢) من حديث صهيب رضى الله عنه ،

وكذا الحاكم فى مستدرکه (٣٩٨/٢) .

فإن كان المؤمنون سيخرجون الآن من مكة مغلوبين مضطهدين فسوف نعطيهم وننزلهم منزلة أحسن من التي كانوا فيها ، فقد كانوا مضطهدين في مكة ، فأصبحوا آمنين في المدينة ، وإن كانوا تركوا بلادهم فسوف نعهد لهم الدنيا كلها ينتشرون فيها بمنهج الله ، ويجتئون خير الدنيا كلها ، ثم بعد ذلك نرجعهم إلى بلادهم سادة أعزة بعد أن تكون مكة بلدًا خالصة من عبادة الأوثان والاهنام .. هذه هي الحسنة في الدنيا .

ثم يقول تعالى :

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ ..﴾ (٤١)

[النمل]

ما ذكرناه من حسنة الدنيا وخيرها للمؤمنين هذا من المعجلات للعمل ، ولكن حسنات الدنيا مهما كانت ستؤول إلى زوال ، إما أن تفارقها ، وإما أن تفارقه ، وقد أنجز الله وعده للمؤمنين في الدنيا ، فعادوا منتصرين إلى مكة ، بل دانت لهم الجزيرة العربية كلها بل العالم كله ، وانساحوا في الشرق في فارس ، وفي الغرب في الرومان ، وفي نصف قرن كانوا سادة العالم أجمع .

وإن كانت هذه هي حسنة الدنيا المبعجلة ، فهناك حسنة الآخرة المؤجلة :

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ ..﴾ (٤١)

[النمل]

أى : أن ما أعد لهم من نعيم الآخرة أعظم مما وجدوه في الدنيا . ولذلك كان سيدنا عمر - رضي الله عنه - إذا أعطى أحد الصحابة

نصيب المهاجرين من العطاء يقول له : « بارك الله لك فيه .. هذا ما وعدك الله في الدنيا ، وما ادخر لك في الآخرة أكبر من هذا ،^(١)

فهذه حسنة الدنيا .

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ﴾ .. (٤١)

[النحل]

وساعة أن تسمع كلمة (أكبر) فاعلم أن مقابلها ليس أصغر أو صغير ، بل مقابلها (كبير) فتكون حسنة الدنيا التي يؤأهم الله إياها هي (الكبيرة) ، لكن ما ينتظرهم في الآخرة (أكبر) .

وكذلك قد تكون صيغة أفعال التفضيل أقل في المدح من غير أفعال التفضيل .. فمن أسماء الله الحسنى (الكبير) في حين أن الأكبر صفة من صفاته تعالى ، وليس اسماً من أسماءه ، وفي شعار نداءنا لله نقول : الله أكبر ولا نقول : الله كبير .. ذلك لأن كبير ما عداه يكون صغيراً .. إنما أكبر ، ما عداه يكون كبيراً ، فنقول في الأذان : الله أكبر لأن أمور الدنيا في حق المؤمن كبيرة من حيث هي وسيلة للآخرة .

فإياك أن تظن أن حركة الدنيا التي تتركها من أجل الصلاة أنها صغيرة ، بل هي كبيرة بما فيها من وسائل تُعينك على طاعة الله ، فيها تاكل وتشرب وتتقوى ، وبها تجمع المال لِتُسَدَّ به حاجتك ، وتؤدي الزكاة إلى غير ذلك ، ومن هنا كانت حركة الدنيا كبيرة ، وكانت الصلاة والوقوف بين يدي الله أكبر .

(١) أورد هذا الأثر القرطبي في تفسيره (٢٨٢٢/٥) ، وابن كثير في تفسيره (٥٧٠/٢) ، والسيوطي في الدر المنثور (١٢٢/٥) وعزاه لابن جرير الطبري وابن المنذر .

ولذلك حينما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَفَرُّوا بِالْبَيْعِ .. (٩)﴾
[الجمعة]

أخرجنا بهذا النداء من عمل الدنيا وحركتها ، ثم قال :

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .. (١٠)﴾
[الجمعة]

فأمرنا بالعودة إلى حركة الحياة : لأنها الوسيلة للدار الآخرة ،
والمزرعة التي تُعد فيها الزاد للقاء الله تعالى .. إذن : الدنيا أهم من
أن تُنسى من حيث هي معرنة للآخرة . ولكنها آفة من أن تكون غاية
في حد ذاتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١١)﴾
[النمل]

الخطاب هنا عن مَنْ ؟ الخطاب هنا يمكن أن يثجه إلى ثلاثة
أشياء :

يمكن أن يُراد به الكافرون .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون
عاقبة الإيمان وجزاء المؤمنين لأثروا على الكفر .

ويمكن أن يُراد به المهاجرين .. ويكون المعنى : لو كانوا يعلمون
لازديادوا في عمل الخير .

وأخيراً قد يُراد به المؤمن الذي لم يهاجر .. ويكون المعنى :
لو كان يعلم نتيجة الهجرة لسارع إليها .

وهذه الأوجه التي يحتملها التعبير القرآني دليل على ثراء الأداء
وبلاغة القرآن الكريم ، وهذا ما يسمونه تربيب الفوائد .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٤٢)

الحق تبارك وتعالى يريد أن يعطينا تشريحا لحال المهاجرين ،
فقد ظلموا واضطهدوا وأردوا في سبيل الله ، ولم يفتنهم هذا كله عن
دينهم ، بل صبروا وتحملوا ، بل خرجوا من أموالهم وأولادهم ،
وتركوا بلدهم وأرضهم في سبيل دينهم وعقيدتهم ، حدث هذا منهم
اتكالا على أن الله تعالى لن يضيعهم .

ولذلك جاء التعبير القرآني هكذا ﴿ صَبَرُوا ﴾ بصيغة الماضي ،
فقد حدث منهم الصبر فعلا . كأن الإيذاء الذي صبروا عليه فترة
مضت وانتهت ، والباقي لهم عزة ومنعة وقوة لا يستطيع أحد أن
يضطهدهم بعد ذلك ، وهذه من البشارات في الأداء القرآني .

أما في التوكل ، فقال تعالى في حقهم :

﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٤٣)

[النحل]

بصيغة المضارع : لأن التوكل على الله حدث منهم في الماضي ،
ومستمرون فيه في الحاضر والمستقبل ، وهكذا يكون حال المؤمن .

وبعد ذلك تكلم القرآن الكريم عن قضية وقف منها الكافرون أيضا
موقف العناد والمكابرة والتكذيب ، وهي مسألة إرسال الرسل ، فقال
تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْتَلُوْا
اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ (١٢)

وقد اعترض المعاندون من الكفار على كون الرسول بشراً .
وقالوا : إذا أراد الله أن يرسل رسولاً فينبغي أن يكون ملكاً فقالوا :

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ۚ ۝ (١٢) ﴾ [المؤمنون]

وكانهم استقلوا الرسالة عن طريق بشر ، وهذا أيضاً من غياء
الكفر وحماسة الكافرين ؛ لأن الرسول حين يبلغ رسالة الله تقع على
عاتقه مسئوليتان : مسئولية البلاغ بالعلم ، ومسئولية التطبيق بالعمل
ونموذجية السلوك .. فيأمر بالصلاة ويصلي ، وبالزكاة ويؤتي ،
وبالصبر ويصبر ، فليس البلاغ بالقول فقط ، لا بل بالسلوك العملي
النموذجي .

ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول عن رسول الله
ﷺ : « كَانَ خُلْفَهُ الْقُرْآنُ »^(١)

وكان قرآناً يمشي على الأرض ، والمعنى : كان تطبيقاً كاملاً
للمنهج الذي جاء به من الحق تبارك وتعالى .

ويقول تعالى في حقه ﷺ :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُمُوْدٌ حَسَنٌ ۚ ۝ (٢١) ﴾ [الأحزاب]

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٩١/٦ ، ١٦٢) ، والبيهقي في دلائل النبوة (٢٦٠/١) من
حديث عائشة رضي الله عنها .

فكيف نتصور أن يكون الرسول ملكاً ؟ وكيف يقوم بهذه الرسالة بين البشر ؟ قد يؤدي الملك مهمة البلاغ ، ولكن كيف يؤدي مهمة القدرة والتطبيق العملي النموذجي ؟ كيف ونحن نعلم أن الملائكة خلق جُبلوا على طاعة الله :

﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦) [التحريم]

ومن أين تأتيه منافذ الشهوة وهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل ؟

فلو جاء ملك برسالة السماء ، وأراد أن ينهى قومه عن إحدى المعاصي ، ماذا نتوقع ؟ نتوقع أن يقول قائلهم : لا .. لا أستطيع ذلك ، فانت ملك شو طبيعة علوية تستطيع ترك هذا الفعل ، أما أنا فلا أستطيع .

إذن : طبيعة الأسوة تقتضي أن يكون الرسول بشراً ، حتى إذا ما أمر كان هو أول المؤتمرين ، وإذا ما نهى كان هو أول الممتنعين . ومن منا كان من امتنان الله على العرب ، ومن فضله عليهم أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ .. ﴾ (٦٨) [التوبة]

فهو أولاً من أنفسكم ، وهذه تعطيه المباشرة ، ثم هو بشر ، ومن العرب وليس من أمة أعجمية .. بل من بينكم ، ومن نفس بلدكم مكة ومن قريش : ذلك لتكونوا على علم كامل بتاريخه وأخلاقه وسلوكه ، تعرفون حركاته وسكناته ، وقد كنتم تعترفون له بالصدق

سورة النحل

٧٩٤٩

والأمانة ، وتأتعنونه على كل حال ونفيس لديمكم لعلمكم بأمانته ،
فكيف تكفرون به الآن وتتهمونه بالكذب ؟

لذلك ردّ عليهم الحق تبارك وتعالى في آية أخرى فقال :

﴿وَمَا مَعَ النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رَسُولًا (٩٤)﴾ [الإسراء]

فالذي صدّكم عن الإيمان به كونه بشراً !!

ثم نأخذ على هؤلاء مأخذاً آخر : لأنهم تنازلوا عن دعوام هذه
بأن يأتي الرسول من الملائكة وقالوا :

﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ (٩٥) عَظِيمٍ (٩٦)﴾ [الزخرف]

فهذا تردّد عجيب من الكفار ، وعدم ثبات على رأى .. مجرد
لجاجة وإنكار ، وقديماً قالوا : إِنْ كُنْتَ كَذُوبًا لَكُنْ ذَكُورًا .

ويرد عليهم القرآن :

﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (٩٥)﴾ [الإسراء]

فلو كان في الأرض ملائكة لنزلنا لهم ملكاً حتى تتحقّق الأسوة .

إذن : لا بدّ في القدوة من اتحاد الجنس .. ولنفسوب لذلك مثلاً :
هَبْ أَنْكَ رَأَيْتَ لَسَدًا يَتَوَرَّعُ وَيَجُولُ فِي الْغَابَةِ مَثَلًا يَفْتَرِسُ كُلَّ مَا أَمَامَهُ ،

(٩٦) يقصدون مكة والطائف ، وقد نكر غير واحد أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعمرو بن
مسعود الثقفي . قال ابن كثير في تفسيره (٢٢٧/٤) : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير
من أي البلدتين كان » .

ولا يستطيع أحد أن يتعرض له .. هل تفكر ساهمتها أن تصير أسدا ؟
لا .. إنما لو رايت فارسا يعسك بسيفه ، ويطيح به رقاب الأعداء ..
ألا تحب أن تكون فارسا ؟ بلى أحب .

فهذه هي القدوة الحقيقية النافعة ، فإذا ما اختلف الجنس فلا
تصلح القدوة .

وهنا يرد الحق تبارك وتعالى على افتراءات الكفار بقوله تعالى :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ ﴾ (٤٣) [النحل]

أى : أنك يا محمد لست بدعا^(١) في الرسل ، فمن سبقوك كانوا
رجالاً طيلة القرون الماضية ، وفي موكب الرسالات جميعاً .

وجاءت هنا كلمة ﴿ رجالاً ﴾ لتفيد البشرية أولاً كجنس ، ثم
لتفيد النوع المذكور ثانياً ؛ ذلك لأن طبيعة الرسول قائمة على المخالطة
والمعاشرة لقومه .. يظهر للجميع ويتحدث إلى الجميع .. أما المرأة
فمبينة على التستر ، ولا تستطيع أن تقوم بدور الأسوة للناس ،
ولو نظرنا لطبيعة المرأة لوجدنا في طبيعتها أموراً كثيرة لا تناسب
دور النبوة ، ولا تتماشى مع مهمة النبي ، مثل انقطاعها عن الصلاة
والتعبد لأنها حائض أو نفساء .

كذلك جاءت كلمة ﴿ رجالاً ﴾ مقيدة بقوله :

﴿ نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ ﴾ (٤٣) [النحل]

(١) بدع : يدعي أو عجيب . قال تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ ۖ ﴾ [الاحقاف] أى :
ما كنت غريباً ولا عجيباً ، ولا كنت على غير مثال سابق ، فانا مثل الرسل السابقين .
[القاموس القويم ٥٧/١] .

فالرسول رجل ، ولكن إياك أن تقول : هو رجل مثلى وبشر
مثلى .. لا هناك ميزة أخرى أنه يُوحى إليه ، وهذه منزلة عالية يجب
أن نحفظها للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤٣) [الذحل]

أى : إذا غابت عنكم هذه القضية ، قضية إرسال الرسل من
اليشر - ولا أظنها تغيب - لأنها عامة في الرسائل كلها . وما كانت
لتخفى عليكم خصوصاً وعندكم أهل العلم بالآنيان السابقة ، مثل
ورقة بن نوفل وغيره ، وعندكم أهل السُيَر والتاريخ ، وعندكم اليهود
والنصارى .. فاسألوا هؤلاء جميعاً عن بشرية الرسل .

فهذه قضية واضحة لا تُنكر ، ولا يمكن المخالفة فيها .. وماذا
سيقول اليهود والنصارى ؟ .. موسى وعيسى .. إذن بشر .

وقوله تعالى :

﴿إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤٢) [النحل]

يُوحى بأنهم يعلمون ، وليس لديهم شكٌ في هذه القضية .. مثل
لو قلتَ لمخاطبك : اسأل عن كذا إن كنتَ لا تعرف .. هذا يعني أنه
يعرف ، أما إذا كان في القضية شكٌ فنقول : اسأل عن كذا دون أداة
الشرط .. إذن : هم يعرفون ، ولكنه الجدل والعناد والاستكبار عن
تقبل الحق .

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٤)

استهل الحق سبحانه الآية بقوله :

﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ .. (١٤)﴾

[الفتل]

ويقول أهل اللغة : إن الجار والمجرور لا بُدَّ له من متعلق ..
فبماذا يتعلق الجار والمجرور هنا ؟ قالوا : يجوز أن يتعلق بالفعل
(نُوحِي) ويكون السياق : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نُوحِي
إليهم بالبينات والزبور .

ولقد يتعلق الجار والمجرور بأهل الذكر .. فيكون المعنى :
فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبور ، فهذان وجهان لعودة الجار
والمجرور .

والبينات : هي الأمر البين الواضح الذي لا يشك فيه أحد .. وهو
إما أن يكون أمانة تُبوت صدق الرسالة كالمعجزة التي تتحدى
المكذِّبين أن يأتوا بمثلاً .. أو : هي الآيات الكونية التي تُلغى الخلق
إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى ، مثل آيات الليل والنهار والشمس
والقمر والنجوم .

(١) الزُّبُرُ : الكتب . والزُّبُرُ : الكتابة . وقد غلب الزبور على سبغ داود عليه السلام . قال
تعالى : ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ .. (٥٥)﴾ [الأنبياء] قال أبو هريرة : الزبور
ما أنزل على داود من بعد التوراة .

سُورَةُ النُّحْلِ

٧٩٥٢

أما الزُّبُرُ ، فمعناها : الكتب المكتوبة .. ولا يكتب عادة إلا الشيء النفيس مخافة أن يضيع ، وليس هنا أنفسٌ مما يأتينا من منهج الله لينظّم لنا حركة حياتنا .

ونعرف أن العرب - قديماً - كانوا يسألون عن كُلِّ شيءٍ مهما كان حقيراً ، فكان عندهم علمٌ بالسهم ومن أول صانع لها ، وعن القوس والرحل ، ومثل هذه الأشياء البسيطة .. ألا يسألون عن آيات الله في الكون وما فيها من أسرار وعجائب في خلقها تدلُّ على الخالق سبحانه وتعالى ؟

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ..﴾ [النحل]

كلمة الذكر وردت كثيراً في القرآن الكريم بمعنى متعددة ، وأصل الذكر أن يظل الشيء على البال بحيث لا يغيب ، وبذلك يكون ضدّه النسيان .. إذن : علّمنا ذكر ونسيان .. فكلمة ذكر ، هنا معناها وجود شيء لا ينفى لنا نسيانه .. فما هو ؟

الحق سبحانه وتعالى حينما خلق آدم - عليه السلام - أخذ العهد على كُلِّ ذرّة فيه ، فقال تعالى :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [١٧٢]

[الأعراف]

وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى آدَمَ هُوَ عَهْدٌ عَلَى جَمِيعِ ذُرِّيَّتِهِ ، ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ ثَرَّةٌ مِنْ أَبِيهِ آدَمَ .. وَجِزْءاً حَيّاً مِنْهُ نَتِيجَةُ التَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُلِ مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى قِيَامِ السَّاعَةِ ، وَمَا دُمْنَا كَذَلِكَ فَقَدْ شَهِدْنَا أَخَذَ الْعَهْدَ : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ .

وَكَانَ كَلِمَةً (ذَكَرَ) جَاءَتْ لِتُذَكِّرُنَا بِالْعَهْدِ الْمَطْمُورِ فِي تَكْوِينِنَا ، وَالَّذِي مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَنْسَاهُ ، فَلَمَّا حَدَثَ النِّسْيَانُ اقْتَضَى الْأَمْرُ إِرْسَالَ الرِّسَالِ وَإِنْزَالَ الْكِتَابِ لِتُذَكِّرُنَا بِعَهْدِ اللَّهِ لَنَا :

﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. ﴾ (١٧٧)

[الأعراف]

وَمِنْ هُنَا سَمِعْنَا الْكِتَابَ الْمُنْزَلَةَ ذِكْراً ، لَكِنِ الذِّكْرُ يَأْتِي تَدْرِيجِيّاً وَطَبَقِيّاً مَرَّاحِلَ .. كُلُّ رَسُولٍ يَأْتِي لِيُذَكِّرَ قَوْمَهُ عَلَى حَسَبِ مَا لَدَيْهِمْ مِنْ غَفْلَةٍ .. أَمَّا الرَّسُولُ الْخَاتَمُ ﷺ الَّذِي جَاءَ لِلنَّاسِ كُلِّهِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، فَقَدْ جَاءَ بِالذِّكْرِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ بَعْدَهُ ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ .

وَقَدْ قَاتَى كَلِمَةً (الذِّكْرُ) بِمَعْنَى الشُّبْرَفِ وَالرُّفْعَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِلْعَرَبِ :

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. ﴾ (١٨٠)

[الأنبياء]

وَقَدْ أَصْبَحَ لِلْعَرَبِ مَكَانَةٌ بِالْقُرْآنِ ، وَعَاشَتْ لِفَتْهُمْ بِالْقُرْآنِ ، وَتَبَوَّعُوا مَكَانَ الصِّدَارَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ بِالْقُرْآنِ .

وَقَدْ يَأْتِي الذِّكْرُ مِنْ اللَّهِ لِلْعَبْدِ ، وَقَدْ يَأْتِي مِنَ الْعَبْدِ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :

﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ .. ﴾ (١٨٦)

[البقرة]

سُورَةُ الْحَجَرِ

○ ٧٩٥ ○

والمعنى : فاذكروني بالطاعة والإيمان أذكركم بالفيوضات والبركة والخير والإعداد وبثوابي .

وإذا أطلقت كلمة الذكر انصرفت إلى ما نزل على رسول الله ﷺ :
لأنه الكتاب الجامع لكل ما نزل على الرسل السابقين ، ولكل
ما تحتاج إليه البشرية إلى أن تقوم الساعة .

كما أن كلمة كتاب تطلق على أي كتاب ، لكنها إذا جاءت
بالتعريف (الكتاب) انصرفت إلى القرآن الكريم ، وهذا ما تسميه
(علم بالظنية) .

والذكر هو القرآن الذي نزل على محمد ﷺ ، وهو معجزته الخالدة
في الوقت نفسه ، فهو منهج ومعجزة ، وقد جاء الرسل السابقون
بمعجزات لحالها ، وكتب لحالها ، فالكتاب منفصل عن المعجزة .

فموسى كتابه التوراة ومعجزته العصا ، وعيسى كتابه ومنهجه
الإنجيل ومعجزته إبراء الأكمه والأبرص^(١) وإحياء الموتى بإذن الله .

أما محمد ﷺ فمعجزته هي نفس كتاب منهجه ، لا ينفصل
أحدهما عن الآخر لتظل المعجزة مساندة للمنهج إلى قيام الساعة .

وهذا هو السر في أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن
وحمايته ، فقال تعالى :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١ ﴾ [الحجر]

أما الكتب السابقة فقد عهد إلى التابعين لكل رسول منهم بحفظ
كتابهم ، كما قال تعالى :

(١) الأكمه : المولود أصغر . وقد يكون صائلاً بعد بصر . والأبرص : من أصابه مرض
البرص ، وهو مرض جلدي يحدث بكماً بيضاء في الجلد تشوهه . [القاموس القويم مائتا :
كم . برص] .

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ بِحُكْمٍ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٤)

[المائدة]

ومعنى اسْتُحْفِظُوا : أُنِيَ طَلَبَ الله منهم أَنْ يَحْفَظُوا التَّوْرَةَ ، وهذا
أَمْرٌ تَكْلِيفٌ قَدْ يُطَاعُ وَتَدُّ يُعْصَى ، والذي حَدَّثَ أَنَّ لِلْيَهُودِ عَصَوًا
وَبَدَلُوا وَحَرَّفُوا فِي التَّوْرَةِ .. أما القرآن فقد تَعَهَّدَ اللهُ تَعَالَى بِحِفْظِهِ
وَلَمْ يَتْرَكْ هَذَا لِأَحَدٍ : لِأَنَّهُ الْكِتَابُ الْخَاتَمُ الَّذِي سَيَسَاحِبُ الْبَشَرِيَّةَ إِلَى
قِيَامِ السَّاعَةِ .

وَمِنَ الذُّكْرِ أَيْضًا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ مَعَ الْقُرْآنِ ، وَهُوَ
الْحَدِيثُ الشَّرِيفُ ، فَلِلرَّسُولِ مُهِمَّةٌ أُخْرَى ، وَهِيَ مِنْهَجُهُ الْكَلَامِيُّ
وَحَدِيثُهُ الشَّرِيفُ الَّذِي جَاءَ مِنْ مِشْكَاةِ الْقُرْآنِ مَبِينًا لَهُ وَمَوْضَعًا لَهُ -
كَمَا قَالَ ﷺ :

« أَلَا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ، يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ
يَتَكَيَّ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَنِّي فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ
اللَّهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ حَلَّلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ
حَرَّمْنَاهُ ، أَلَا وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ » (١) .

وَيَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .. ﴾ (٤٤)

[النمل]

(١) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ (١٢١/٤) ، وَابُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ (٤٥٩١) ، وَابْنُ حِبَّانَ (٩٧ -
مَوَارِدُ الظَّمآنِ) مِنْ حَدِيثِ الْعَقْدَامِ بْنِ مَعْنِيكَ .

إذن : جاء القرآن كتاباً معجزة ، وجاء كتاباً منهجاً ، إلا أنه ذكر أصول هذا المنهج فقط ، ولم يذكر التعريفات المنهجية والشروح اللازمة لتوضيح هذا المنهج ، وإلا لطالت المسالة ، وتضخم القرآن وربما بعد عن مراده .

فجاء للقرآن بالاصول الثابتة ، وترك للرسول ﷺ مهمة أن يبينه للناس ، ويشرحه ويوضح ما فيه .

وقد يظن البعض أن كل ما جاء به السنة لا يلزمنا القيام به ؛ لأنه سنة يُكاتب مَنْ فعلها ولا يُعاقب مَنْ تركها .. نقول : لا .. لا بد أن نفرق هنا بين سُنَّة الدليل وسُنَّة الحكم ، حتى لا يلتبس الأمر على الناس .

فَسُنَّة الدليل تعنى وجود فَرَض ، إلا أن دليله ثابت من السنة .. وذلك كبيان عدد ركعات الفرائض : للصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فهذه ثابتة بالسنة وهي فَرَض .

أما سُنَّة الحكم : فهي أمور وأحكام فتنهية وردت عن رسول الله ﷺ ، يُكاتب فاعلها ولا يُعاقب تاركها .. فحين يُبين لنا الرسول سلوكه وأسنونه حكمًا ننظر : هل هي سُنَّة الدليل فيكون فَرَضاً ، أم سُنَّة الحكم فيكون سُنَّة ؟ ويظهر لنا هذا أيضاً من مواظبة الرسول على هذا الأمر ، فإن واطب عليه والتزمه فهو فَرَض ، وإن لم يواظب عليه فهو سُنَّة .

إذن : مهمة الرسول ليست مجرد مَنَاولَة القرآن وإبلاغه للناس ، بل وبيان ما جاء فيه من المنهج الإلهي ، فلا يستقيم هنا البلاغ دون

بيان .. ولا بُدَّ أن نفرّق بين العطائين : السعطاء القرآني ، والعطاء النبوي .

ويجب أن نعلم هنا أن من الميّزات التي ميّز بها النبي ﷺ عن سائر إخوانه من الرُّسل ، أنه الرسول الوحيد الذي أمّنه الله على التشريع ، فقد كان الرسل السابقون يُبلغون أوامر السماء فقط وانتهت المسألة ، أما محمد ﷺ فقد قال الحق تبارك وتعالى في حقّه :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .. ﴾ (٧) [الحشر]

إنّ : أخذ ميّزة التشريع ، فأصبحت سنّته هي التشريع الثاني بعد القرآن الكريم .

ثم يقول تعالى :

﴿ وَأَعْلَهُم بِتَفْكُرُونَ ﴾ (٤٤)

[النحل]

يتفكرون .. في أي شيء ؟ يتفكرون في حال الرسول ﷺ قبل البعثة ، حيث لم يؤثّر عنه أنه كان خطيباً أو أديباً شاعراً ، ولم يؤثّر عنه أنه كان كاتباً متعلماً .. لم يُعرف عنه هذا أبداً طيلة أربعين عاماً من عمره الشريف ، لذلك أمرهم بالتفكير والتدبر في هذا الأمر ،

فليس ما جاء به محمد عبقرية تفجّرت هكذا مرّة واحدة في الأربعين من عمره ، فالعمر الطبيعي للعبقرية يأتي في أواخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث من العمر .

ولا يُعقل أن تُرجّل العبقرية عند رسول الله إلى هذا السن وهو يرى القوم يُصوّعون حوله .. فيعوت أبوه وهو في بطن أمه ، ثم

سُورَةُ النِّحْلِ

﴿٧٩﴾

تموت أمه وما يزال طفلاً صغيراً ، ثم يموت جدّه ، فمن يضمن له الحياة إلى سنّ الأربعين ، حيث تتجّر عنده هذه العبقرية ؟

إذن : تفكّروا ، فليست هذه عبقرية من محمد ، بل هي أمر من السماء ؛ ولذلك أمره ربّه تبارك وتعالى أن يقول لهم :

﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
مَنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦)﴾ [يونس]

فكان عليكم أن تفكّروا في هذه المسألة .. ولو فكّرتم فيها كان يجب عليكم أن تنهافتوا على الإسلام ، فأنتم أعلم الناس بمحمد ، وما جرّيتم عليه لا كذباً ولا خيانة ، ولا اشتغالاً بالشعر أو الخطابة ، فما كان ليصدق عندكم ويكذب على الله .

ولا بدّ أن تُفرّق بين العقل والفكر . فالعقل هو الأداة التي تستقبل المحسّات وتميّزها ، وتخرج منها القضايا العامة التي ستكون هي المبادئ التي يعيش الإنسان عليها ، والتي ستكون عبارة عن معلومات مُختزّنة ، أما الفكر فهو أن تفكر في هذه الأشياء لكي تستنبط منها الحكم .

والله سبحانه وتعالى ترك لنا حرية التفكير وحرية العقل في أمور دنيانا ، لكنه ضيّقنا بأمور قسريّة يفسد العالم بدونها ، فالذي يفسد العالم أن نترك ما شرعه الله لنا .. والباقي الذي لا يترتب عليه ضرر يترك لنا فيه مجالاً للتفكير والتجربة ؛ لأن الفضل فيه لا يضر .

فما أراد الله حكماً قسرياً لرضه بنص صريح لا خلاف فيه ، وما أراد على وجوه متعددة بتركه للاجتهاد حيث يحتمل الفعل فيه

أوجهاً متعددة ، ولا يؤدي الخطأ فيه إلى فساد .

فالمسألة ميزان فكري يتحكم في المحسّنات ويُنظّم القضايا ،
لنرى أولاً ما يريده الله بقاً وما يريده اجتهاداً ، وما دام اجتهاداً فعما
وصل إليه المجتهد يصح أن يعبد الله به ، ولكن آفة الناس في الأمور
الاجتهادية أن منهم مَنْ يتهم مخالفه ، وقد تصل الحال بهؤلاء إلى
رَمَى مخالفهم بالكفر والعياذ بالله .

ونقول لمثل هذا : اتق الله ، فهذا اجتهادٌ مَنْ أصاب فيه فله
أجران ، وَمَنْ أخطأ فله أجر^(١) .. ولذلك تجد من الطعام مَنْ يعرف
طبيعة الأمور الاجتهادية فنراه يقول : رأيي صواب يحتل الخطأ ،
ورأيي غيري خطأ يحتل الصواب . وهكذا يتعاشي الجميع وتُحترَم
الآراء .

ومن رحمة الله بعباده أن يأمروهم بالتفكير والتدبُّر والنظر : ذلك
لأنهم خلّقه سبحانه ، وهم أكرم عليه من أن يتركهم للضلال والكفر ،
بعد أن أكرمهم بالخلق والعقل ، فأراد سبحانه أن يكرمهم إكراماً آخر
بالطاعة والإيمان .

وكانه سبحانه يقول لهم : رُدُّوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء
الجدل ولَجَجِ الخصومة ، وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ فِي الْآخِرَةِ ،
وَبِمَا أَعَدَّ لِلظَّالِمِينَ فِيهَا مِنْ عِقَابٍ ، فَاَنْظُرُوا إِلَى مَا حَدَثَ لَهُمْ
وَمَا عُجِّلَ لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ فِي الدُّنْيَا .

(١) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ قال : « إِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَمْسَلَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأ فَلَهُ أَجْرٌ ، أَضْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي
صَحِيحِهِ (١٧١٦) ، وَالبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٧٢٥٢) .